易經揆一

易經揆一卷五

臣梁錫璵撰

彖上傳

設卦而繫以辭爲彖。繫傳曰。彖者言乎象者也。彖者材也。卦有德有體有象。皆材也。德猶心也。體猶身也。象則身之形也。卦原於德。德著爲體。體成有象。言彖足以該之矣。故曰彖者言乎象者也。彖從豕。坎象也。書名兼取坎離曰易。卦辭獨取坎曰彖。何義乎。蓋乾藏於亥。開於子。坎爲天一所生。故獨取坎象乎。先釋名後釋辭。而雜取卦德卦體卦象以明其蘊。乃其釋辭。亦或直據卦時而論其義。明其蘊者。見名所

由名。辭所由繫。論其義者。蓋不論卦之盈虛消息皆具開物成務之道也。卦德震爲動。艮爲止。兌爲說。坎爲陷而不言陷。惟險斯陷。陷則無可言矣。故言險。巽言入。未盡其妙。故即曰巽。離爲麗。又以陽在外爲明。柔文剛爲文。坤爲順。順承天。妻道也。又爲厚。厚載物。母道也。乾則或言健。或言剛。或兼言剛健。或即言乾。蓋夫子序包犧之畫卦也。曰以通神明之德。是乾兌離震巽坎艮坤之名。至矣。不可以加矣。故文言傳之贊乾曰剛健中正純粹精。且恐未盡。而以大哉發端也。此仍言乾之意也。止言剛。以體言。止言健。則在內

體爲體。外體爲用。兼言剛健。則剛爲體。健爲用。而或未必盡得純粹精之意也。蓋設卦以盡情僞。情其本然也。僞其後起也。天不容僞而人或失之。故以卦擬人。而其德遂有凶有吉。訟之乾德曰剛曰健。皆非吉德。他可知矣。卦德多以一人言。兼取卦體。如訟之上剛下險履之說而應乎乾之類則不以一人言也。卦體有言兩體者。履曰柔履剛是也。有言消長者。臨曰剛浸而長是也。有言一畫而兼全體與比應者。大有曰柔得尊位大中而上下應之。師曰剛中而應。渙曰柔得位而上同。是也。有言六畫者。恆曰剛柔皆應是

也卦象有以全體為象者。小過之飛鳥是也。有以兩體為象者。屯之雷雨是也。有以六畫為象者。家人之父子兄弟夫婦是也。至先儒因傳言往來上下。相沿為卦變之說。如云泰自歸妹。否渙自漸。无妄自訟。但泰否之三陽皆大三陰皆小。是統言上下體。而非三四兩畫之變也。无妄之剛自外來。渙之柔得位乎外。外。外卦也。同體非外也。而渙之六三亦非得位也。且益之自上下下。自何卦而變乎。朱子取卦變釋彖者止十九卦。而損益不在焉。卦變之說自是窮矣。繫傳曰爻者言乎變者也。非可以變釋彖也。然則所謂觀

變於陰陽而立卦者何義乎。曰此蓍之變也。十有八變而成卦是也。自無之有也。卦成有變。乾之姤之類是也。自此之彼也。義各有當也。夫陰陽兩端循環不已。則變易也。乾入坤而成男。坤入乾而成女。則交易也。因而重之。故有往來上下之義。其言大來剛來剛下。則乾與三男之居內者也。大往剛往剛上。則乾與三男之居外者也。坤與三女亦然。是傳言往來上下之意也。

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

保合大和乃利貞

以卦象釋卦辭。上天之載無聲無臭。犧爲之揭其精曰乾。維天之命於穆不已。文爲之引其端曰元。元者天之生物之德。故大也。萬物咸資元以始。乃元則無終無始。亨卽生之通。利卽生之遂。貞卽生之藏。故曰乃統天。天天之功寄於地。而六子分司其職。坎離得乾坤之中。尤其大用之所在。故由元而亨。而天氣之絪縕烝爲雲雨。天象之昭垂發爲大明。雲行雨施。則資元以始者咸有品以分其類。形載於地。氣貫於天。故曰流形。流者。生意暢盛不假造作之煩且裕源源不

已之意也。大明。日也。日麗天而判晝夜。辨寒暑。故終而有始。分陰分陽而六位成。衆剛迭用而六龍具。乘則得機。御則有節。妙於一時而已。乃生意發而不收則窮。亨利之介發而能收。故推其本始曰乾元。著其變化曰乾道。天所賦爲命。物所受爲性。大和者。性命之蘊也。理與氣之妙合爲和。即元也。元之歸根其體冲然而無朕。故謂之大和也。中庸中節之和爲時中。未發之中即大和也。物之資始於元。固受天之命以爲性而咸具此大和者也。第由元而亨。則氣行而理亦與之俱行。迨乾道變化。則大成大。小成小。而性命

於以各正。由是疑而愈固。而所謂大和者。斯保而不失。合而無間也。乃所謂利貞也。豈離元而別有利貞哉。此貞所以啟元而循環不已也

首出庶物萬國咸寧

天者乾象也。聖人與天合德。亦乾象也。故復以聖人釋卦辭。天統於元。法天厥惟體元。惟至誠以合於乾斯盡性而葆夫元。元德具而亨利貞胥統之矣。乾爲首。元又乾德之首。首出庶物。達天德而膺天位。萬國有不咸寧乎。天言萬物。此言萬國。萬物人爲貴。聖人蓋以立人道而參天地。故畧物言人也

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

以卦象卦體卦德釋卦辭。天無窮。地有體體成於土。土不足以盡地也五行皆天地之生成土其一耳。一至九皆天也。二至十皆地也。乾之大坤至之矣。統攝無外曰大。密比無間曰至。始有氣。生有形。雖陽先而陰後。實妙合而無間。曰乃順承天。非離乾元而別爲坤元也。坤元無不至。亨則徵之於厚。蓋地數終於十。

土成而地爲體焉。由二至十。順之所積故厚也。而生物者且以載物。夫大氣鼓物而无疆者天也。地形雖圜天中。地德直合天化合者。生意包於中。弘言所包者廣。蓋得坎以潤物於中以合雲雨之施也。光者。生意達於外。大言所達者遠。蓋得離以熯物於外以合大明之御也。至是而品物毫無欠鈌故曰咸亨。乾陽生子。由左而升。故東方之龍應之而飛於天。變化而自用者也。天類也。乃乾居午而坤陰巳生。馬應之而行於地。馴習而爲用者也。後天離居午。其中陰即坤之牝。牝馬地類也。應陰而生。隨乾成象。故能行地无

疆。馬非牝不足於柔順。牝非馬。不能行地无疆以盡利貞之義。柔順利貞。君子所行當如是也。順則協乎道。道之久而不變者常也。孤立則廢事。故曰乃與類行。絶類斯上同。故曰乃終有慶。无疆凡三見。首言天之無窮。次言馬之致遠。末言地之廣厚。相配爲合。惟厚斯足配天之化。相得曰應。惟安斯以得地之理。

屯剛柔始交而難生

以卦體釋卦名。乾剛坤柔。體之分也。受以屯。下體剛居柔下而爲震。始交也。剛必上。上爲柔所陷而上體成坎。是難生矣。舊泥難生。遂若與蹇同義。不知乾坤始

交。物之生意雖盈而質尚稺。故難生。非直以難爲義也。序卦兩卦同義者二。晉與漸也。臨與豐也。象傳釋晉以進。漸則曰漸之進。明與晉異也。豐次歸妹。得其所歸者必大。必者已定之辭。故彖傳直釋以大。臨次蠱。有事而後可大。可者將然之辭。故彖傳曰剛浸而長。不言大也。是同義者且有不同。況屯盈蹇難。義迥異乎。

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以卦德卦象釋卦辭。剛德首見於動。險中能動。其才

大矣。故大亨。初動主而得正。即曰貞。貞以善才之用也。蓋才所繫者重。用才者自不得輕。且貞則知微正志不敢輕試不求小得。而勿往之義具是矣。或又以解動險外。優於屯動險中。不知屯次乾坤。物之始。動在險先也。解次蹇物之厄。險在動先也。屯如嬰而當養。解如病而求瘥。傳釋貞於乾坤外。有因卦爲義者。此之初得正而曰大亨貞。是其例也。有泛言理當如是者。蒙於卦無取而曰養正。是其例也。有以義斷而不拘卦位者。臨二非正而曰大亨以正。是其例也。雷行雨化。動而滿盈。絪縕之始。故曰天造。震居巽先爲

草。坎反離明爲昧。王者應運。易草爲治。開昧爲明。在廣建賢哲、以爲侯。則紀綱立而名分定。亦才知集而治具張。尤當無教逸欲有邦。不可遂自寧也。坎爲勞卦。五坎主。不寧之象。

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名。山之高而下有險。則難出。險而止則不行。在人。則性爲氣囿而又不知向學也。

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體與義釋卦辭。人有眞性所以可亨。二用人可亨之性而行以時中之教。蒙所以亨也。五能下應。故嘉其志。剛中。則應不窮而告有節。得時中之義矣。彖言瀆。瀆我也。瀆我而有益於蒙。何吝於告。豈知反以瀆蒙乎。不告以發其憤機。深於告矣。正在天爲命。在人爲性。雖蒙而常有良知良能之自動焉。不必廹而用之也。養之而已。乃童蒙人所易忽。遂以苟簡敗其材。且云有待。竟以蹉跎失其日。誠一養於正。不使小就不使失時。日就月將。忽不知其入於聖域矣。曰蒙以養正。正自具於蒙。非强蒙也。聖之無不知無不能

亦止正之盡。非盡由天授也。

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以義釋卦名。以卦德明其義而贊其善也。此與蹇皆曰險在前。艮陽之少。力不足而蹇。乾陽之純。力有爲而需。剛則靜而專。雄斷內蘊而不涉於浮。健則動而直。偉畧應時而不入於躁。故不陷。蹇言知。非冒昧致阻。明於理也。此言義。非畏避自全。斷以理也。義以定是非而兆吉凶。固已包知矣。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體卦象釋卦辭。需繼屯蒙。君師道備。足以承天。尊五曰天位。既治且教。而休養生息。以底於成。表其德曰正中。中爲天心。孚而亨矣。正爲天道。貞而吉矣。險濟爲有功。乃功之有視其才。才不勝則終廢。亦由於量。量不足則神撓。剛健則才足處險。量足涵險。進退疾除之數。豫有成謀矣。故時當待。根深寧極。寂若無爲。時當乘。應機赴節。動而莫禦。是以有功也。坎離居上體多善。當位而中正也。得中而上行也。與乾合尤善。蓋五於三才爲天。坎中陽。與下乾同德。故曰位乎天位。離中陰。與下乾相應。故大有曰得尊位。履上

乾。卽以五爲帝位。乾之所以大也。養欲遍物。以形體言之曰天位。而下則乾。繼天而大其養也。禮以定民。以主宰言之曰帝位。而上卽乾。本帝而綏厥猷也

訟上剛下險險而健訟

以卦體卦德釋卦名。上剛下險。分言之也。上恃勢。下懷怏。剛險相接。訟之由也。險而健兼言之也。不險不足定謀。不健不足起事。旣險且健。訟之具也。訟多起於上以剛陵下。而下之險能造謀者遂以險敵剛。剛遇敵亦必反而用險。險由於剛則健矣。險敵剛。則險之藏者不終藏。亦健矣。故曰兼言剛健。剛體也。健用

也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

以卦體卦象釋卦辭訟以險健而生二爲坎之主上爲乾之成訓戒具是矣二剛有孚也剛來下陷窒也來居二惕也二則得中也終則至上而成矣五中正能虛心盡下而聽不偏因事推情而斷合理訟者亦必以中正合之故曰尚倘非孚情得必窮非中正罪彰必治何利之有川之深處爲淵彼恃才蹈險淺可游也深難出也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

以義含卦象以釋卦名。復以義釋卦辭而贊之也。師有三義。以帥師師者言爲長。以治師言爲法。以所帥所治者言。則衆也。同人大有皆以柔成卦。乃以有剛同剛爲義。重剛也。師比皆以剛主卦。反曰衆曰下。以柔見義。何也。蓋國之大事惟戎。死生存亡繫焉。師曰衆。重民命。止兵端也。至天之設君所以爲民。比曰下順從。示邦本。明君道也。師比皆五柔。獨師曰衆。蓋比主五。有德有位而人心歸之。則合衆爲一。師主二。有才有權而職事統之。爲以一兼衆。又坤爲衆。比衆在內。

無事安居樂而忘其衆師衆在外有事犯難憂而形其衆我衆彼亦衆則勢相敵我善用彼亦善用則才相敵即時有利鈍亦互爲雄雌能以衆正雖億萬不可爲衆雖節制豈足當仁義哉且恭行天討時固在我有罪既誅大畏小懷羣歸於一而王矣可之云者決於師之出不俟功之成也夫正已則物正乃惡一人而伐一國又用吾民而威克之仁者固如是乎曰日月之明有不照蔽之也德教之行有不化亦蔽之也彼以國爲蔽非師何以制其命況師出以律自無不用命之人而各欲正已又彼國之雲霓而望者乎

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋卦辭。剛中者。德微爲才也。既統舉柔而釋以衆。此復取五之應二。重君之任也。坎爲行險爲毒。坤爲順爲民從。師之興。費財動衆。傷和致災。誤於一投禍至不救。如毒藥攻病。非不得已不可用也。將得人。雖亦不無毒於天下。然而民從之者。順也順則才運爲道也。能以衆正。廟筭之貞。行險而順。出師之貞。其毒民乃以安民。故吉而无咎也。

比吉也衍文不然宜在下順從也之後而有闕文耳

比輔也下順從也

以義釋卦名。輔猶輔車相依之輔。輔者比之義。順從又輔之義。從出於分之不可逃。順且切於情之不容已。

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

以卦體釋卦辭。剛爲生天下之德。元也。居中斯永。正則貞矣。前以五柔爲下。尊上之辭。此曰上下。舉衆之辭。至尊無上。上下猶云遠近也。應卽順從意。蓋元德人所同。我先得之。人自維繫而不可解。後則失順從

之道。故窮。凡言窮皆示以當變。變則通也。

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名。衆剛我柔。情易投。居介得位。勢則便。上應上同其功。下應下戢其健。

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦德卦體卦象釋卦辭。內健畜之心。外巽畜之用。巽主四。以柔居陰。必假剛以達之。特不可過耳。故曰剛中而志行。大有衆也。曰是以元亨。易辭也。小畜寡也。曰乃亨。難辭也。巽爲長爲高。故曰尚往。尚往終必

雨。謂之未行非終不行矣。

履柔履剛也

以卦體釋卦名

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以卦德釋卦辭。下體雖柔。德爲說。則盡在下之道。柔而不可陵矣。上體雖剛。以情性謂之乾。應則得其性情。剛而不逞矣。然說而應。非柔媚失己乎。曰。兌體剛中柔外。非柔媚也。應乾則合乎天理。不咥之亨。所謂順理則裕。何失己之有。

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體推履義彖言履虎豈上以威制下彼龍象仁育而虎象義正固即制禮之本矣剛中正則德稱其位故不疚由是本身徵民而天下寡過蓋以此乎三以乾爲大君此以五爲帝位正名也此取體之純曰光明爻欲善其用曰貞厲正本也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰否爲乾坤之闔闢。聖人重之。故不暇分名與辭而以卦象卦體卦德總釋之。以深致其欣歎之情也。其言交不交。釋卦名也。言內外。釋卦辭之往來。言消長。釋吉亨與不利君子貞也。泰否之運。啟於造化而成於人事。故兼舉天地上下。天地以氣言。天下地上爲交。天上地下則不交。上下以位言。柔下應爲交位仍在上。剛得應爲交位仍在下。上剛下柔則不交也。泰正月之卦。其時草木未舒。否七月之卦。其時華實並茂。泰之氣化似不如否之盛。而覘天時者有以識其

啟閉之機。故泰曰萬物通。否曰不通也。泰之時。上謙
下接。下剛上進。否之時。君甚尊。臣甚卑。民甚賤。泰之
名位似不如否之嚴。而察人事者有以知其理亂之
故。故泰曰其志同。否直曰天下无邦矣。同而言志。迹
不盡同。蓋可否相濟而非以水濟水也。乃反是卽云
无邦。何至是耶。曰。邦之建由人。人之立在道。道之存
惟心。志不同。則乖離而其心失。心失則道失。故曰匪
人而邦本撥矣。本撥必覆。豈待家國爲墟而始悟哉。
陰陽中造化之意。蓋天地統體之陰陽。由天地分之
無一物無陰陽也。健順剛柔以巳言。君子小人以類

言申人事之意內陽外陰資始有氣者資生有形內陰外陽則根巳潛傷而光隨上泄矣健順德也剛柔質也否匪人失德而徒存其質也內健外順實積於中者文見於外內柔外剛則萎薾於欲而外僅色厲矣由是德成而動君子之心樂從吾遊德失而與小人以隙因緣而至內君子外小人直爲腹心者枉自必錯內小人外君子則與奸爲體而正人終棄矣夫交不交猶彼此對立至內外已分主客終以消長遂大爲抑揚然消長之義亦有異泰主陽陽主生小人道消非去小人化小人爲君子也夫有陽必有陰有

君子必有小人勢也攻而去之以爲快豈並生之心且窮而反噬將爲深害矣善治身者化戾邪爲氣血善治國者化盜賊爲良民不惟不爲梗且爲吾用泰之爲壯爲夬爲乾此象也故曰吉亨否主陰陰主殺君子道消非止害其身兼必毀其名節也故不善藏其用者攖其禍而淺中弱植之徒且變操而降以相從否之爲觀爲剝爲坤此象也故曰不利君子貞夫易於陰陽恆致意焉復曰剛反臨曰剛浸而長大壯曰大者壯皆舉陽而不及陰非徒尊陽示自治之道也至夬始主陽及陰曰剛決柔自治至可以治人矣

而治人亦正未易故以陰爲對示善處之道也遯與臨反其名因陽起義且特主五以釋遯之亨曰剛當位而柔之浸長不以之釋卦名而附於小利貞之下且不與臨之剛浸而長同辭止曰浸而長觀與大壯反亦主五上之剛曰大觀在上而四陰之盛附於有孚顒若之下曰下觀而化此二卦皆陰長而變文主剛惟姤曰柔遇剛剝曰柔變剛似與夬同例而實不同葢於陰生卽爲陽慮使防其始於陰盛猶欲陽善其道恐其盡也獨泰否爲乾坤之具體又當陰陽往來之平故並言天地上下陰陽健順剛柔君子小人

以備其象。闡其德。廣其類。而盡其情也。

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名。同人大有皆主柔。惟虛能通曰同人。惟虛能受曰大有。大有曰得尊位。此止曰得位。非同人之道尊屬之下。蓋言得下通人情之位也。天爲萬物之君。柔得天位。故能受天下之歸往。地爲萬物之柄。柔得地位。故能通天下之人情。蓋降已之浮情躁氣而平易近人。斯能深入人心也。大中能立天下之極。得中可酌人情之平。下則狥情。過即矯情矣。大有主量。曰上下應之。同人主性情。曰應乾。乾主五。二應

五而中虛。成離之文也。離象心。心之虛所以涵天也。人雖異而其心之天則同。故應乾斯能同人也。應乾有三義。二應五。君臣之同。柔與下二剛同體。與上乾相應。內外之同。一柔同五剛。剛皆本乾。則大同也。

同人曰衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以卦體卦德釋卦辭而贊之。二柔也。與乾應。則不以已行而以乾行。心純無私。才健有爲。德易知險也。故多助而亨。必達而利。文明。則洞悉人情。健則能克已

而不咈人從欲能平情而不違道于譽。應乾有三義而所主在二。故曰中正而應。夫健而無私。于野之義。然必以文明開其先。以中正達其用。斯盡無私之義而爲君子之正。正者人之公理。我得其理。不期同自無不同。卽有一二之不同者。彼則悖矣。我何與焉。然溯其未雜於私之本心初無不同。故終能通之。格頑讒爲良。化異類爲用。胥是道也。

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名。尊位以勢言。大中以道言。一柔當上之中。故大。非大不是主五剛也。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦象釋卦辭。傳獨此言其德。蓋乾德之外惟此爲盛。且大有兼勢而實重道。道蘊於德。所以元亨在德也。剛健則雄斷內蘊。文明則睿照旁行。全體柔爲主而剛應之。取其義爲大有。下體乾爲天而五應之。又取其象曰應天。應天之妙用存乎時。善繼其志而爲其所欲爲。先天也而未始先時也。善述其事而爲其所當爲。後天也而未始後時也。具剛健文明之德而應天時行。足以合大中之義而四達不悖矣。屯隨臨无妄升革釋元以大。大有膺大中之運。蠱建萬

事之統鼎受維新之命。仍曰元同人曰應乾以心而達天德此曰應天膺命而行天道。坤之承天時行。造物之時。代其終之謂。此之應天時行。人事之時。當其可之謂。

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

以卦象卦體釋卦辭。天一而施其道下濟。濟施也。光明者。化育昭著而不揜也。地兩而承。其道卑。而氣則上行也。卑與高對。天不言高。天氣而已矣。以其虛之

無窮謂之高。不必以高名也。高不虛非謙矣。下濟與上行對。光明則合而成化育之功也。乃獨歸之天者。地承天。不尸其功也。卦無乾體。然三男各得乾陽。皆天道也。至艮則上著。故曰光明。下濟與卑。謙之意。光明上行。亨之意。日月昃食。寒暑推移。虧盈而益謙也。高有崩道。海王百谷。變盈而流謙也。福善禍淫。裁培傾覆。害盈而福謙也。上有予奪。衆有褒譏。惡盈而好謙也。下濟上行。道之運用也。虧益變流。道之變化也。皆以無心而成。鬼神則天地之功用而造化之迹也。好惡人之情。然由我召之。則與無心者同。故亦曰道

也三爲艮上。尊也。謙以制禮。位因謙而益顯。故光居坤下。卑也。謙爲德柄。德因謙而益重。故不可踰。備乾坤之德而止而不遷。則足以配天地而無疆。故曰君子之終也。一剛成卦者。豫曰剛應。剝曰變剛。以剛釋卦名。復曰剛反。師比曰剛中。以剛釋卦辭。謙以三成卦而不言。謙有剛而不用也。又畫多重五位。五有柔中之善亦不言。謙有位而不恃也。卦德內止外順亦不言。蓋謙德最難言。其止其順非可力强。若云止乎內而順乎外。未免有意。未盡謙之量矣。故先以天道地道明無心之謙。後即成謙之爻而明其效。而所以

爲謙未之及。蓋欲人深思自得。實知己之所以與天地同體。自無盈之患而謙義得矣。

豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名。小畜主四曰上下應之。與大有同義。此亦宜與比同義。且豫之剛勝小畜之柔。乃變文曰剛應何也。蓋柔不利遠。則剛不利近。故五以爲疾。上不應也。而欲下之應。是威脅而非心服。可云下應之乎。今剛居陰而比五。應乎君也。爲震主而居坤上。民情由是達。應乎民也。由是致豫之志始行矣。與理無違曰順。順以動。則情中其節。事協其宜。

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭。應僅類情。順直通德。且順在動先。未發之時純乎理。其動自能會三才於一致。建侯行師猶其小者耳。

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言卦德之善而贊之。失其度曰過。愆其序曰忒。以理爲樞而二五順布。天地以順動也。故日月協度而四時得序。以理爲治而張弛隨時。聖人以順動也。故經正民興。不煩刑罰而服。豫時也。以順成豫義也。卦

各有時。時各有義。義各有用。止言時者四。備四時之義也。解由冬而春。陽之噓。草由夏而秋。陰之吸。於此言時。重其始也。噬嗑由春而夏。噓之極。節由秋而冬。吸之成耳。冬之爲終。頼於頤之養。夏之爲大。危於過之顛。後天乾居西北。時至亥。坤入乾矣。純陰不能殺物者頤也。巽得坤初。居東南。時至巳。乾入坤矣。純陽不可爲首者過也。又先天復爲冬至。其時天在坤日在頤。姤爲夏至。其時天在乾日在大過。握乾坤之會依子午之位者。頤與大過也。故冬夏之時於此贊之也。言時義者五。以陰陽升降取也。豫爲雷出。隨爲雷

入。祇以陽言也。遯下艮。陽上而退。姤下巽。陰生而來。陰陽之變化也。豐翻爲旅。陰之中者亦退矣。言時用者三。以坎離取也。睽下兌上離。蹇下艮上坎也。離始於同人極於旅。同人親也。旅則親寡矣。坎始於屯極於節。屯盈也。節則止矣。屯後十卦始有同人。節前四卦已爲旅。離之用在坎範圍之中。故於重坎獨贊之也。言時重時。欲人謹之也。而義與用在其中。言義重義。欲人思之也。而用在其中。言用重用。欲人取之也而義在其中。

隨剛來而下柔動而說隨

以卦體卦德釋卦名。剛非在下之物而下於柔。豈柔能加剛。剛自來而下之也。動而說。動而以說行之也故爲隨。舊於卦體作我隨人。卦德之說作人隨我。豈人隨我亦責之以大亨貞无咎乎。而天下隨之反爲贅語矣。

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉王肅本上隨時作隨之下隨時時字在之字下今當從之彖文之爲业時爲旨故易誤也

以義釋卦辭而贊之。剛居初爲貞。隨固大亨。貞乃无咎。天下隨之其效也。隨出於正而非私要惠結。自足通天下之情而以隨致隨矣。隨之時義不其大哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦德釋卦名。四偏合體。下經取夫婦之象者。咸恆以兩體相應也。漸歸妹以成卦之爻猶在中而相近也。損益同於咸恆而言上下。上下之義重也。然絪縕構精繫傳發之。隨蠱成卦皆在初上。非近非應。於夫婦無取。止象上下耳。然易用無方。義可旁通。故恆之剛上柔下。居室之正。此之剛上柔下。則長女下少男。邪媚之惑。春秋傳以女惑男爲蠱是也。巽爲進退。巽而止。終於止矣。故爲蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後

甲三日終則有始天行也

以義釋卦辭。先事而言治。欣之也。釋令不爲。極重之勢成。雖有知者無以善其後矣。曰往有事。鼓其勇。兼示以愼也。國家之事壞而莫收。則因窮成沴。人之終卽天之終也。陰陽之運剝而已極。則因戰成復。天之始卽人之始也。天有行。轉瞬卽逝。人有事。及鋒奏功。不然。英雄起而乘之。命已他移。權奸伺而竊之。柄亦旁落。蓋天恆假其用於人。人事不盡。天無如何矣。

臨剛浸而長

以卦體釋卦名。浸。漸而不驟也。亦來而未艾也。漸而

不驟斯來而未艾。故曰天地之道浸故陰陽勝。

說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦德卦體與義釋卦辭。說則心和。順則事當。剛中則道勝。應則情通。有浸長之勢而復備此善。則大亨不恃勢而由理矣。故曰以正。復爲陽之潛言心。臨爲陽之見言道。夫天運有常。剛之長。人欲其急而弗能急。必以次而長。故曰浸既長而成。人遂以爲無消。乃亦以次而消。故曰不久。臨本以正而成。凶必以正而弭。盡天道斯以延天數得正。過八月而猶吉。失正。未

及八月而已也。

大觀在上順而巽中正以觀天下

特贊卦名。因以卦德卦體釋其義也。臨以浸長而卜其大。此於在上而表其大。蓋二陽雖上斂。而氣象固自昭明也。方長足以臨。已上可以觀。陽德之盛如是乎。在上。重其位也。順以宅心則理得。巽以制事則權行。美其德也。中正。善其行也。有順巽之德。故能行合中正。然德不可見。可見者行耳。故曰中正以觀。觀非有意表暴。德盛而流。默示於聲色之表耳。合位之大德之大行之大。斯之謂大觀。故及之遠而曰天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

以卦體釋卦辭。誠者性之德。有孚。則以性牖性。下之觀者自化也。姤曰女壯。遯曰浸長。否曰道長。則此之童。幾有蠢動之象。闚。幾有潛伺之象。進退。幾有欲逞之象。四及外。幾有上陵之象。化者變其惡。併泯其迹也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

因下觀而推其義。下觀而化莫知其然之謂神。神非人所爲。天也。五上爲天。陽實爲誠。誠則神矣。天之運

見於四時而終古不忒。其所以不忒無聲臭可尋。故曰神道也。觀天而知化民之本矣。聖希天而與天同德。則與天同道。夫恃政令為教。下徒口應之。或僅身應之。以神道設教。則精意有以潛通乎民。民直以心應之而服。時行物生。教設民服。服故化也。蓋誠其所存。神其所存而妙於物者乎。

頤中有物曰噬嗑

以卦象釋卦名。先釋而後舉名。噬嗑明夷井也。不先釋。其名不著也。蓋明入地中。日入之象。君子處亂世。明必見傷。故取為明夷之象。井之成於人也同於鼎。

鼎倣卦象其義顯故曰鼎象也井之制會入而上之意其義幽也此下震象頤之下動剛間爲有物動能噬噬能合故擬以噬嗑之名也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以義與卦體卦德卦象釋卦辭噬而合之其間亡故曰噬嗑而亨節由兌西入坎北此由震東入離南皆曰剛柔分柔入剛節之義剛入柔噬之義舊以三剛三柔爲剛柔分但三剛三柔之卦多矣而平分不雜又孰若泰否乎噬則頤分嗑則頤合上離下震體之

分。將噬也。體必有用。下動上明。方噬也。用必有象。動如雷。明如電。已噬也。故曰合。乃頤中有舌。柔得中也。噬雖不繫於舌而權於舌也。以用獄言。柔則玩。剛則殘。分則不剛不柔矣。動威也。威則人不敢欺。明則人不能欺也。雷電合。威明已至。情既得矣。故曰章。以不剛不柔爲體。以威明爲用。其歸特主五之柔。然得中。則非寬縱。蓋斂恤之深。心寓於法內也。三柔爲上體。巽曰上同。兌曰上窮。獨離曰上行。五爲位之尊。中爲德之美也。乃以不當爲病者。君德貴剛。剛中正斯能化民而無刑。柔則德不足也。夫周治三叔。聖人猶以

爲病。況此本不當。安得不揭之以動人重德之思。乃雖不當而爲離主。則下無遯情。柔則虛心詳審。居陽則執法不移。得中。則上刑下刑世輕世重咸有倫要。何情之不得。何間之不除。故曰利用獄。

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

以卦體釋卦辭。成內體之文者柔。柔來者。本先立而文行焉。成外體之文者剛。分剛上者。本於內之誠以爲文之則。乃由中而分者也。譬諸草木。春夏之敷華。柔來文剛也。秋冬之成實。剛上文柔也。草木以實之種而生。至其後而各成其實。非所謂一實而萬分者

乎。

天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下天文也上有闕文以卦亦當闕卦德推卦義。先儒云天文也上當有剛柔交錯四字。但噬嗑翻爲賁。交錯正同。亦將曰天文乎。且交錯又孰若既未濟乎。聖經闕文。闕之可也。乃天文之義竊嘗推之矣。乾爲木果。陽至木末。成形而爲果。則陽至天際。成象而爲日月星。日月星其天文乎。乾陽止於艮。艮上卽乾上也。剝下坤。艮附於坤。其上爲碩果。賁下離。離性上。達於艮之上。離德明。協於艮

道之光明。而以艮之止止離之炎。故成象而爲日月星。日月星隨天而運。而其終古有常度者猶爲艮之止矣。卦德則有人文之義也。粲然有儀文之明。截然有則文之止。止則不過飾以戕其本眞矣。一明一止而文成。禮以節文爲訓此意也。夫出震齊巽見離陽得陰助至離而明。自春至夏之象。役坤說兌戰乾勞坎成艮。陽以節陰至艮而成。自秋至冬之象。下離上艮。時變具矣。而時變亦日月星運行而成。故曰觀乎天文以察時變。乃一歲有四時之變。今古有草昧文明之變。天時變而人事起。質勝濟以文。文勝救以質。

視所當然而立之則。使範圍於文明以止之中。故曰以化成天下。化者變而新之。成則化之成也。察時變得因革損益之宜。化成天下。則極一道同風之盛。夫文之運。天開之人效之。文之化人成之天應之。故文明以止。則禍亂不作。災害不生。而日月軌道五星順序矣。天文人文其理一也。

剝剝也柔變剛也

以義釋卦名。以卦體明其義也。君子去小人。名正言順。聲其罪。與衆棄之。故夬曰決。小人害君子。理不直。必萋菲浸潤以侵蝕之。故剝曰變。一字之間情狀皦

然矣。

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦象卦德與義釋卦辭。否曰小人道長。此直曰小人長。不往。斯善藏其用。彼雖長而無害。然象之意非僅避小人之禍。即有順而止之之道焉。夫小人有時。君子有道。小人有機君子有知。陽孤。非知何以存。陰盛非道奚以化。不顯樹之幟與彼鬬捷。順其勢而默爲轉移。彼自歸我範圍之內而止。蓋於不往之中發君子之深心妙用也。凡卦皆象。獨鼎曰象。重器也。象

皆當觀。獨此曰觀象。爲處變之君子言也。曉以觀象。欲其知天。訓以尚消息盈虛。欲其事天。蓋天行闔闢無方。盈而消。漸至今之虛。虛而息。又漸至後之盈。能觀而尚之。養晦以安其闔。畜力以待其闢。則天因人以爲端。而理扶勢以得轉矣。彼競於末流。是謂褻天。與世浮沉。亦爲棄天。均非尚也。

復亨剛反

以卦體釋卦名。兼釋卦辭。剛反。復也。反則必進。亨也。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎

又以卦德與義釋卦辭而贊之。陽窮始反。宜爲世珍之。乃火鬱而亨。或鋭而思逞。陰尚盛而伺隙。反害於亨矣。震索乾。其性動。而體方育於坤。卽宜法坤之順歛才於德。範身以禮。時可爲。爲之有漸。勢可舉。舉之得宜。所謂順也。始可培初回元氣而无疾。養後來全力而无咎。乾大象曰天行。純乾則不息也。乃不息之中有交際之關焉。故蠱曰終則有始。於其關以先後甲彌之。有闔闢之分焉。故剝曰盈虛消息。於其分以不往守之。有循環之運焉。故此曰反復其道。於其運以往承之。往則長矣。天地之心。生物之心也。無乎不

在。第至坤則藏。今靜極動初。杳然闇然之中恍露生生之倪雖微而所存不可揜。故曰復其見天地之心乎。由是而剛長。孰非此心之所推。反是而履霜堅冰。亦孰非此心之所貫。特於復示人以見庶由原可以竟委云爾。道專目天行。心兼舉天地蓋合而生物有同心也。氣之運旋謂之道。道有反復。理之渾合謂之心。心無改移。惟心無改移而常存。斯道有反復而不息。此理得之人則仁也。聖人心天地之心。則與天同運。其復也本義所謂靜極而動是也。大賢以下未能與天同運。則以介然有覺為端而緝熙之。初之不遠

其上也二至五亦各據所至以爲復至云惡極而善。殊未然。語曰未有小人而仁者也蓋君子而不仁。過也。惡則有心。極則惡根於心。不能復矣。然卦何以由剝而復。曰。剝能復。碩果也小人剝廬終不可用矣。蓋循環者天數。以人事言。卦止六位爲此之終。七日爲彼之始。如桀紂爲極亂。然治在湯武。不在桀紂也卽窮而反本將死言善。要亦窮與死迫之。而非善之由於心。設其窮轉而不窮。其死幸而不死。猶夫人也況桀放南巢。反以夏台釋湯爲悔。惡極能復善乎。夫欲仁仁至。誰其阻惡人以反善之機。自逆之耳。故剝上

變爲小人剝廬。迨陽之復。二至五皆從陽以復而上
獨逃。是雖聖賢與居不能化而入矣。蓋仁人心也。人
之安宅也。性之之聖。卽心爲宅。反之之聖以心還宅。
然方其未純。未嘗無一息之閒。如所謂三月之或違。
違者自內而出。隨出隨反。未能以心還宅。則就功之
淺深而分離合。故曰日月至焉。至者理不爲主。若自
外而至。此頻復之厲。視復其初者有閒矣。乃其不至
之時。固不可謂之仁。亦不可謂之惡。故曰苟志於仁
矣無惡也。不志仁則趨於惡。然一念欲仁仁亦至。第
志不立。踰時已失。至放其良心而不欲。天理亦不容

遽泯。夜氣養之。平旦而相近。心所欲爲至。氣所息止爲近。至旦晝梏亡。猶有時而近。梏之反覆夜氣不足以存。此之謂逃復也。夫卽心爲宅。如富有四海者。隨其所行皆其所在。以心還宅而未純。如有國者以國爲家。而不能無外。日月至。如人有家而須於外者正多。故出入無常。若放其良心。如離鄉背井之人。然亦有時思歸。所謂欲仁仁至也。卽不知思歸。進退得自由。猶有相近之時。甚則犯罪之人。爲人所梏。其居不能有矣。故曰亡。然罪之輕者。事已猶得生出。梏之反覆。則惡極罪大而不可解。故曰夜氣不足以存而其

心死矣。此人心存亡之大較也。

无妄剛自外來而爲主於内

以卦體釋卦名。外乾也。剛自外來。所性之實理自天賦之也。賦之天失之人。而妄起矣。妄不從形迹止也。不復其天不斷其萌。爲主於内。則復其初。而天德之剛常爲此心之主也。故曰无妄。

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦德卦體卦象釋卦辭。動而健。所主之剛不以動而移。而四達不悖矣。剛中而應。所存之剛不以應而

私而萬物歸懷矣故曰大亨以正臨曰剛浸而長以天陽之進言道自本生也此曰剛自外來以天之賦於物言命自上降也而盡性固有以至命命之正以理言命之祐以氣言夫无妄誠也中孚信也无妄曰剛自外來而爲主於内本天德爲德也曰動而健則内外一致曰剛中而應則人已不隔曰大亨以正天之命則人與天一矣中孚曰柔在内而剛得中柔在内者去私以虚其心剛得中者私既去而真心斯見視本天德爲德者有間矣曰說而巽說者和以宅心巽者權以度物視内外一致者有間矣曰孚乃化邦

言如是之孚乃能化邦視人已不隔者有間矣曰中孚以利貞乃應乎天夫無意必固我事自當理次則克巳之盡亦能復禮彼克巳而猶未復禮或能去欲惡攻取之私能泯意必固我之私乎克巳而復禮斯无妄矣中孚僅心有實尚未保意盡無私何能必事皆當理故曰中孚以利貞乃應乎天視人與天一者有間矣

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也

以卦體卦德釋卦名即以之釋卦辭德以拘蔽而昏

欲畜德者宜循其本。蓋德賦於天。本剛健也。即以剛健治其心。剛者。清其神而不雜以一毫之私也。健者。立其志而不乘以一息之怠也。乃存於中或失於外。又必篤以敦其體而氣不旁洩。實以踐其事而善不近名。則剛健之眞得篤實以成之。而闇然日章矣。艮分乾陽而上著。故謙艮皆言光明。此下乾全乾之精盡達於艮。故明之發爲光。光之散爲輝也。拘蔽去而本體見爲新。日新不已。畜之成矣。乾德在內。賢也。上爲成卦之主而與下乾同德。剛上而尚賢也。艮居乾上。能止健也。以篤實而成剛健。一剛而尚衆賢。下健

而能止之。皆大畜也。而利貞之義具是矣。曰大正。明
成畜在上也。上剛成卦。其義甚大。而剛宜在上。故卽
與以正也。小畜要於有孚。大畜本於大正。深哉。苟畜
德不正。流於異端曲學矣。尚賢不正。無識而誤以不
賢爲賢。無度而惟合已是容。不能野無遺賢矣。止健
不正。雜以知取術馭。不能統於一而化强梗爲用矣。
尚賢之義。大有以有陽爲義。五卦主也。上居五上。五
能尚之。亦爲五有也。本義歸之上。是五反爲上有矣。
此以畜乾爲義。上爲艮主。乃卦主也。故曰剛上而尚
賢。本義歸之五。是上反爲五所畜矣。況五以積豕爲

象。於止惡已非元吉。於尚賢奚取焉。

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

又以卦象釋卦辭。畜有養義。養賢者亦上也。尚以禮言。養以祿言。義相備也。在內爲家食。則賢爲下。乾益明矣。程傳以應天屬五。但四亦應矣。況大畜以相應爲畜。同德爲應。應天在上不在五也。大畜時也。時卽天也。畜之大而靜與天協。自利涉而動與天游。

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

以義釋卦辭。所養我所養。裁成天地之道。輔相天地

之宜。不以煦燠爲惠。不使左右倖恩。所養者正矣。自養我自養。養其心兼養其氣。本末固有同原。養其德並養其身。精細要無二致。寡欲則養心者正矣。集義則養氣者正矣。養心養氣。所以養德也。飲食居處。所以養身也。不以饑渴害心。不以聲色汨性。養身者正矣。

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

承所養而極言之。出震成艮。則貫四時兼八方。而天地之功化備矣。所以養萬物也。聖人養萬民而猶病。道在養賢以及之耳。上賢已成五尚之。與之共天位

治天職。初賢未成。四應之。先納於膠庠以成其才。不使犯觀我之凶。後栽之有位以行其學。我得收顛頤之吉。皆所謂養也。頤以時為大。故贊之。

大過大者過也

以卦體釋卦名。

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

以卦體卦德釋卦辭而贊之。木下加一奇。根株回暖之象。為本。木上加一奇。枝葉向榮之象。為末。本弱則難立。末弱則無附。大過雖以剛過為病。究非剛不濟

卦函四剛。皆中也才質勝人而裁以中。不以意氣用事而以性情用事。且剛中所運。內沈潛而入事理。外和豫而協人情。事不輕發。發必投機。可以肩鉅而扶顛矣。故往而亨。夫棟橈。禍變之大也。無才固束手。恃才輕試。亦恐悞觸禍機反至莫救。當洶洶擾攘之際。持其志。入於幾。調於氣。妙旋轉之用於不動聲色之中。才畧之大也斯有以應時矣。贊時蓋以訓才也。

習坎重險也

以卦德釋卦名。

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行

有尚往有功也

以卦象卦德釋卦辭。盈將離限而出。失信則遇險而阻。不失者。臨萬仭之壑直下不避。行百折之途盈科必進也。一陽為流行之本體。二陰則所在之分限。中故不盈。剛故不失其信。有孚之義也。人處重險而心能亨。乃以剛中而有孚也。坎勞卦。故曰往有功。天下之事孰不以勞而成逸而敗。

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

極言坎道。乾示人以易。然尊無二上卽險也。天陽生

子。下坎之陽。其氣上升。上坎之陽。三四皆陰則虛。無階可升。以不可升爲險。故能神其道。坤示人以簡。然有高有下卽險也。坎爲川。兩坎之中互艮。山與邱陵之象。以山川邱陵爲險。故能成其勢。體易簡之德而爲有乎。立身之大本也。然道貴本末兼舉。一都一邑創爲城郭溝池。京師關隘秉夫地形阨塞。又禦物之大權也。所以爲民。兼以垂遠也。夏陽舉而虢亡。虎牢城而鄭懼。西河失而魏蹙。大峴度而燕危。未嘗不歎設險之慮深也。設險。法地也。至於刑賞之用。等威之辨。凡杜陵僭限上下者。皆無形之險。所以法天也。止

言設險。舉易見者明之也。夫險有時。氣數往復。何可窮也。險有用。變化經緯。曷有極也。然惟立身險外者能用險。故恆易知險。斯有以豫其防。以相反爲用也。亦唯置身險內者能用險。故行險不失。斯有以扼其要。以相因爲用也。

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

以卦德釋卦名。因推廣卦象以起釋辭之意。離乘虛以出而明徹於乾坤。可以知所麗焉。天積氣而在上。風雲雷雨皆氣屬也。而散而不常。惟日月爲氣之精。故得天成象。土積形而在下。飛走鱗介皆形屬也。而

運而自動。惟百穀草木爲形之植。故安土不遷。是知
無一物無麗。得天安土。得所麗矣。利貞之義具是乎。
重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜
牝牛吉也
以卦德卦體釋卦辭。重明。承麗天麗土而明人道也。
人各有麗。而君臣立人道之綱。君執於道。臣盡其職
是麗乎正也。火得所麗。一薪可以傳千萬。明得所麗
一心可以運天下。故化成也。上體不正而言正者。道
在隨時制宜。蓋事理之正。而不拘陽陰之位也。然其
要一本於柔。離成於柔也。乃難之之辭。明非正何能

化成。是以審之之辭。柔非中正何以亨而吉。